

زندگی موت اور انسان

آئینہ قرآنی میں

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

عہدِ حاضر میں انسان کے وجود کے جس داخلی تضاد کو اپنے مخصوص مزاحیہ انداز
میں واضح کیا سان العصر اکبر الہ آبادی نے کہ

کہا منصور نے خدا ہوں میں ڈارون بولا بوزنا ہوں میں

ہنس کے کہنے لگے مرے اک دوست فکر ہر کس بفتہ رہمتِ دوست

سانِ الملت علامہ اقبال کو اس کے کامل فہم میں کچھ وقت لگا۔

ابتداءً تو انہیں انسان کا صرف خاکی وجود ہی نظر آیا چنانچہ یہ تک کہ بیٹھے کہ

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی بہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ تاری ہے

لیکن بعد میں تدریجاً حقیقت منکشف ہوتی چلی گئی چنانچہ بال جبریل میں فرماتے ہیں

خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اُس کا دل بے نیاز!

اور آخر کار نہ صرف یہ کہ وہ اس قطعی اور حتمی نتیجے تک پہنچ گئے کہ ہماری اصل ذات یا

انما خودی تو ہے ہی خالصۃً نوری الاصل۔

نقطۂ نوری کہ نام او خودی است زیرِ خاکِ ماسِ شرارِ زندگی است!

بلکہ اس حقیقت کو بھی پا گئے کہ ہماری ہستی کا یہ نورانی عنصر دراصل خود خدا ہی کی ایک تجلی ہے:

ہے نورِ تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں غافل تو نہ صاحبِ ادراک نہیں ہے

اور دمِ چسیت ہے پیامِ است! شنیدی نہ شنیدی ہے

در خاکِ تو یک جلوة عام است نہ دیدی!!

دیدن دگر آموز۔ شنیدن دگر آموز

کاش کہ عہدِ حاضر کے مسلمان کو اس "دیدن دگر" اور "شنیدن دگر" کی توفیق مل جائے

خدا یا آرزو میری یہی ہے مرا نورِ بصیرت عام کر دے

زندگی موت اور انسان

آئینہ قرآنی میں

ڈاکٹر اسرار احمد

شائع کردہ

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

۳۶۔۷ ماڈل ٹاؤن لاہور

نام کتاب _____ زندگی، موت اور انسان آئینہ قرآنی میں
 اشاعت اول _____ فروری 1988ء
 حالیہ اشاعت _____ اکتوبر 2003ء
 تعداد اشاعت _____ 2200
 ناشر _____ ناظم نشر و اشاعت، مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور
 مقام اشاعت _____ 36۔ کے، ماڈل ٹاؤن، لاہور
 فون: 03-5869501
 مطبع _____ شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور
 قیمت _____ 12 روپے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقسیم

میری جو دو تحریریں اس کتابچے میں شامل ہیں اُن میں سے پہلی تحریر اکیس بائیس سال پرانی ہے۔ اس لیے کہ یہ اوائل ۶۶ء میں اس زمانے میں لکھی گئی تھی جب میں دوبارہ لاہور منتقل ہوا ہی تھا اور میری زندگی کے اس دور کا آغاز ہونے والا تھا جس کے اہم نشانات راہ ہیں پیشہ طب سے علیحدگی، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی تاسیس اور تنظیم اسلامی کا قیام! — اُس زمانے میں مولوی محی الدین سلفی مرحوم و منخوڑ ہفت روزہ "الاعتصام" کے ادارہ تحریر سے وابستہ تھے۔ انہوں نے اشاعت کئیے کسی مضمون کی فرمائش کی — میں کبھی اپنے زمانہ طالب علمی میں تو اسلامی جمعیت طلبہ کے ہفت روزہ پر پے "عزم" میں لکھتا رہا تھا اور ۱۹۵۶ء میں تحریک اسلامی سے شدید ذہنی اور قلبی وابستگی کے باعث سخت اعصابی دباؤ کے تحت "تحریک جماعت اسلامی" ایک تحقیقی مطالعہ نامی طویل تحریر بھی میرے قلم سے نکل چکی تھی لیکن اس کے بعد سے مسلسل دس سال اس طرح گزر گئے تھے کہ کسی کو ذاتی خط لکھنے کے لیے بھی شاید ہی قلم ہاتھ میں لیا ہو —

لہذا میں معذرت کرتا رہا — لیکن جب ان کا اصرار بہت بڑھا تو ایک روز اچانک قلب ذہن کی کسی خاص کیفیت میں یہ تحریر قلم سے صادر ہو گئی۔ "الاعتصام" جماعت اہلحدیث کا ترجمان تھا اور مجھے یقین تھا کہ یہ تحریر اس میں ہرگز نہیں چھپ سکے گی۔ لیکن محی الدین سلفی مرحوم نے اسے شائع کر دیا — مجھے حیرت ہوئی کہ اس پر انہیں متعدد خطوط تعریف و تحسین پر مشتمل موصول ہوئے۔ جن میں سے بعض انہوں نے مجھے بھی دکھائے، ان میں سے ایک خط ملک حسن علی جامعی شرقپوری نے تحریر فرمایا تھا جس میں انہوں نے اس تحریر کی بہت دل کھول کر تعریف کی تھی اور اسے حکمت قرآن اور فلسفہ اقبال کا پختہ قرار دیا تھا —

اس اثناء میں میرے ذہن میں "حقیقت انسان" کے عنوان سے اس کی دوسری قسط کا بیرونی

بھی تیار ہو گیا تھا۔۔۔۔۔ بلکہ اس کا ابتدائی قلمبند بھی ہو گیا تھا۔۔۔۔۔ لیکن ادھر گت ۶۶ء میں جب ”میشاق“ کا پہلا پرچہ میری ادارت میں شائع ہوا۔ اور میں نے اپنی ’الاعتصام‘ میں شائع شدہ تحریر کو بھی اُس میں شامل کر دیا تو مولانا امین احسن اصلاحی نے اسے ناپسند فرمایا کہ یہ ابوالکلامی انداز ہے۔۔۔۔۔ اس کا زمانہ گزر چکا! ”میشاق“، چونکہ اس وقت اُنہی کے ”زیر سرپرستی“ شائع ہو رہا تھا لہذا میں نے اُن کے جذبات کا احترام کیا۔۔۔۔۔ اور اس طرح اُس دوسری قسط کی تکمیل و تسوید کی نوبت نہ آ سکی۔ (بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس طرز کی بس ایک ہی تحریر میرے قلم سے اور نکلی جو ’راہِ نجات‘ نامی کتاچے میں شامل ہے) تاہم اس کے بعض نکات گاہے بگاہے میرے ذہن میں کھلبلا تے رہے۔

اواخر ۸۴ء میں اچانک اس ’کھلبلاہٹ‘ نے زور کیا اور اس کا ایک حصہ ذہن سے بذریعہ قلم قسط اس منتقل ہو گیا تو خیال آیا کہ اگر اسے شائع کر دیا جائے تو شاید تکمیل کا فطری تقاضا دوسری مصروفیات میں سے وقت نکالنے پر آمادہ کر سکے۔ چنانچہ اولاً دھمکتہ قرآن کے نمبر ۸۴ء کے شمارے میں دوبارہ ”حقیقتِ زندگی“ اور دسمبر ۸۴ء میں ”حقیقتِ انسان“ کی قسط اول اشاعت ہوئی۔ اس کے بعد الحمد للہ کہ مارچ اپریل ۸۴ء کے مشترک شمارے میں ”حقیقتِ انسان“ کی دوسری قسط بھی شائع ہو گئی۔۔۔۔۔ لیکن افسوس کہ مضمون طوالت اختیار کر گیا اور اس کی تکمیل کی نوبت تا حال نہیں آ سکی۔

حال ہی میں یہ خیال آیا کیوں نہ ”حقیقتِ زندگی“ اور ”حقیقتِ انسان“ کی قسط اول کو تو ایک کتاچے کی صورت میں شائع کر ہی دیا جائے۔ شاید کہ کچھ ذہین اور حساس نوجوانوں کو اپنی حقیقت کا سراغ مل جائے اور اُن کے اندر کا سویا ہوا انسان جاگ اُٹھے!!

خاکسار
اسرارِ غم

لاہور - ۱۶ فروری ۶۸۸

حقیقتِ زندگی

زندگی محض "عناصر میں ظہورِ ترتیب" ہی کا نام ہے یا اس "پردہ زنگاری" میں کوئی حقیقتِ کبریٰ "معشوق" بنی چھپی بیٹھی ہے؟ اسی طرح موت زندگی کے خاتمے کا نام ہے یا یہ بجائے خود زندگی ہی کا ایک وقفہ ہے! ع: یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر!ؔ

ہم اپنی زندگی کو "امروز۔ و۔ فردا" کے پیمانوں سے ناپیں اور حسرت سے پکار اٹھیں کہ،
 "عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دوا آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں"

یا اسے ع: جادواں، پیہم دواں، ہر دم جواں، مانیں اور اپنی ابدیت کے سرور انجیز تصور سے شاد کام ہوں؟ؔ

اس مسئلے کے حل کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ آیا ہم محض "عالم محسوسات" تک محدود رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور صرف "حواسِ خمسہ" کی محدود دریافتوں پر اکتفا کرتے ہیں یا عقل و وجدان کی قوتوں کو بھی کام میں لاتے ہیں اور "اپنے من میں ڈوب کر" "سراغِ زندگی" کو پانے کی سعی کرتے ہیں۔

'عالم محسوسات' اور 'حواسِ خمسہ' تک محدود رہیے تو زندگی بس پیدائش سے موت تک کے وقفے کا نام ہے۔ قرآن مجید ان 'مومنین' تجربہ و شہود کے تصورِ حیات کو ان الفاظ

۱۔	"زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہورِ ترتیب"	موت کیا ہے، انہی اجزا کا پریشاں ہونا
۲۔	"چرخِ کوکب یہ سلیقہ ہے ستم گاری میں"	کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں
۳۔	"موت اک زندگی کا وقفہ ہے"	یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر،
۴۔	"تو سے پیانہ امروز و فردا سے نہ ناپ"	جادواں، پیہم دواں، ہر دم جواں ہے زندگی

میں بیان فرماتا ہے :

انْ هِيَ الْاَحْيَاءُ تَنَا الدُّنْيَا وَمَا
نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ - (الانعام)
اور مَا هِيَ الْاَحْيَاءُ تَنَا الدُّنْيَا مَمُوتٌ
وَنَحْيٍ وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ
(الباقیہ)
ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی
اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا۔
کچھ نہیں بس یہی ہمارا جینا ہے دنیا کا۔
ہم موتے ہیں اور جیتے ہیں اور نہیں ہلاک
ہوتے مگر صرف (گردش) زمانہ سے !

اور اُن کے ذہن کی پستی اور علم کی کوتاہی پر ان الفاظ میں تبصرہ فرماتا ہے :
يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا - (الزّوم)
اور ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ - (انجم)
یہ لوگ صرف دنیوی زندگی کے ظاہر
کو جانتے ہیں۔
بس یہیں تک پہنچ ہے اُن کی علم میں !

کیا واقعی زندگی بس اسی مختصر سے وقفے کا نام ہے ؟ ہمارے حواس خمسہ یقیناً
ولادت کے ماقبل اور موت کے مابعد کے بارے میں بالکل لاچار و بے بس ہیں لیکن کیا
عقل انسانی اسے باور کرتی ہے ؟ اور وجدان اسے قبول کرتا ہے ؟ ؟ ذرا آنکھیں بند کر کے
اس وسیع و عریض کائنات کی عظمت و وسعت کا تصور کرو ! پھر سوچو کہ اس کائنات کا مرکزی
وجود انسان ہے سلسلہ تخلیق کا کمال ! ارتقاء حیات کی آخری منزل !
تو کیا اس کی حقیقت بس یہی کچھ ہے کہ بچپن کے ”لَعِبٌ وَلَهْوٌ“ اور بڑھاپے کے
”لَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا“ کے مابین ایک تھوڑے سے وقفے کے

لَعِبٌ وَلَهْوٌ اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ (سورۃ الحديد)

جان لو کہ دنیا کی زندگی لعب و لہو ہے الخ

عَلَمٌ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰی اَذٰلِ الْعُسْرِ لَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا (سورۃ الحج)

اور تم میں سے کچھ لوٹاتے جاتے ہیں نئی عمر کو تاکہ نہ جانیں جاننے کے بعد کوئی چیز۔

ہوش و شعور کا نام حیاتِ انسانی ہے گویا۔ ع : ”اک ذرا ہوش میں آنے کے خطاوار ہیں ہم !“
 جو کوئی ”حیاتِ انسانی“ کے اس تصور پر مطمئن ہو سکتا ہو، وہ ہو۔ آخر سطحِ ارض پر انسان
 ہی تو نہیں بستے۔ لاتعداد حیوانات، چرند پرند بھی یہیں بس رہے ہیں، تو کون سے تعجب کی
 بات ہے کہ خود انسانوں میں ایک گروہ کثیر انسان نما حیوانوں ہی کا ہو!

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وہ دل رکھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے،
 وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا آنکھیں رکھتے ہیں، پر دیکھتے نہیں،
 وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کان رکھتے ہیں، پر سنتے نہیں۔ وہ
 أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ حیوانوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی
 (سورۃ الاعراف) گئے گزرے۔

اپنی حقیقت سے بے خبر اور اپنی عظمت سے غافل یہ انسان نما حیوان درحقیقت
 ”اک ذرا ہوش میں آنے کے“ بھی بس مغالطے ہی میں مبتلا ہیں۔ وحیِ الہی تو انہیں زندہ
 ہی تسلیم نہیں کرتی۔

فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكَلِمَ وَلَا تَسْمَعُ کیونکہ تم مڑوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی
 الصَّمَّةَ الدَّعَاءَ (سورۃ الزُّمَر) بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو۔

جن کا حال یہ ہو کہ ع : ”روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد“ وہ کب حیاتِ انسانی
 کے لطیف حقائق کا ادراک کر سکتے ہیں! قفسِ حواس کے ان زندانیوں کو کون باور کرا سکتا ہے کہ
 ”ایسے کچھ تار بھی ہیں سا حقیقت میں نہاں چھو سکے گا نہ جنہیں زخمِ مضر اب حواس“
 ہاں! جن کا ذہن اس ”چارون“ کی ”عمرِ دراز“ پر مطمئن نہ ہوتا ہو، جن کے جسدِ خاکی میں

وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا فِيهَا۔ (سورۃ یونس)

اور راضی ہو گئے حیاتِ دنیوی سے اور اسی پر مطمئن ہو گئے۔

عمر دراز مانگ کے لاتے تھے چارون دو آرزوئیں کٹ گئے دو انتظاریں (ظفر)

حیاتِ حقیقی کرویں لے رہی ہو اور جنہیں خود اپنے اندر ہی کی کوئی چیز اپنی عظمت کی جانب اشارے کرتی محسوس ہو ان کے ”ضمیر پر جب“ نزولِ کتاب ہوتا ہے تو حقیقتِ حیات کی ”گرہ“ کھلتی ہے اور وحیِ الہی کی بدلی سے حقائق کی بارش ہوتی ہے تو ان کی عقل و وجدان کی پیاسی زمین کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اُسے بعینہ وہی چیز مل گئی جس کی اُسے پیاس تھی۔ اور تب وہ حیاتِ انسانی جو حواسِ خمسہ کی ”بندگی“ میں گھٹ کر جوئے کم آبِ نظر آتی تھی ذہنِ انسانی کے اُن کے جنگل سے ”آزاد“ ہوتے ہی ایک ”بھر بھراں“ کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور یہ حیاتِ دنیوی، جو لاعلمی اور بے خبری میں ”اصل حیات“ قرار پا گئی تھی، سُکڑا اور سٹ کر اصل کتابِ حیات کے محض ایک دیباچے اور مقدمے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ صاعقہ حق کو ند کر اعلان کرتا ہے:

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ۔ (سورة العنکبوت)
اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

اور انسانوں کے اس عظیم ہجوم پر نظر ڈالتے ہوئے جو حیاتِ دنیوی کے لہو و لعب ہی کو اصل حیات قرار دیتے بیٹھا ہے، حسرت کے ساتھ پکارتا ہے۔
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کاش کہ یہ جانتے!

پھر کبھی ڈانٹا جاتا ہے:

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ
وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (سورة القیامہ)
کچھ نہیں بس تم دُنیا سے محبت کرتے
ہو اور آخرت کو تھج دیتے ہو۔

اور کبھی شکوہ کیا جاتا ہے:

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
تَم حیاتِ دنیوی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ

لے تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزولِ کتاب گرہ گشا ہے درازی ز صاحبِ کثاف (اقبال)

لے بندگی میں گھٹ رہ جاتی ہے اک جوئے کم آب اور آزادی میں بھر بھراں ہے زندگی (")

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ - (سورۃ الاعلٰی) آفت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔

اللہ! اللہ! کیا انقلاب ہے، کہاں یہ ذہن کی تنگی کہ زندگی بس یہی زندگی ہے اور کہاں یہ وسعتِ نظر کہ حیاتِ انسانی ابدی اور سرمدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں! محبِ ایہ مایوس کُن تصور کہ موت سلسلہٴ حیات کا اختتام ہے اور کجا اس حقیقت کا ادراک کہ موت تو اصل ”شہرِ زندگی“ کا ’شاہِ درہ‘ ہے۔

بد قسمتی سے اُفروی زندگی کے ’ماننے والوں‘ میں بھی بہت کم بلکہ شاید ہی ایسے ہیں جو اُس کے ’جاننے والے‘ ہوں۔ اُس کا ’ماننا‘ جس قدر آسان ہے ’جاننا‘ اُسی قدر دشوار ہے۔ ’ماننا‘ تو محض توارث سے بھی مل جاتا ہے لیکن ’جاننے‘ کے لیے اپنے طرفِ ذہنی کو وسیع و عمیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا موقع آج کی مادہ پرست دُنیا میں کسے نصیب ہے!

ماننے والوں کی ایک غالب اکثریت نے ’حیاتِ دنیوی‘ کو اصل کتابِ ’جان‘ کر ’حیاتِ اُفروی‘ کو بس اس کے تتے اور ضمیمے کی حیثیت سے ’مانا‘ ہے۔ حالانکہ ’جاننا‘ یہ چاہیے کہ اصل کتابِ حیات تو موت کے بعد کھلنے والی ہے۔ یہ حیاتِ دنیوی تو بس اُس کا ایک دیباچہ ہے یا مقدمہ! وہ حقیقت ہے اور محض اُس کا ایک عکس۔ وہ ابدی ہے اور لامتناہی اور یہ عارضی ہے اور مختتم، وہ حقیقی اور واقعی ہے اور یہ اُس کے مقابلے میں محض کھیل تماشا بلکہ ”متاعِ غرور“ — آیاتِ بنیات!

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِی الْاٰخِرَةِ اور دُنیا کی زندگی کچھ نہیں آفت کے

الْاَمْتَاعِ - (سورۃ الرعد) آگے مگر متاعِ حقیر۔

فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِی سو کچھ نہیں نفع اٹھانا دُنیا کی زندگی کا

الْآخِرَةِ الْآخِلِیُّ (سورة التوبہ) آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا۔
 وَمَا هَذِهِ الْحَیْوةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ (سورة العنکبوت) اور یہ دنیا کا جینا تو بس جی بہلانا اور کھیلنا ہے۔
 وَمَا الْحَیْوةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُورِ (سورة الحديد وآل عمران) اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔

اسی حقیقت پر شاہد ہیں۔

لیکن حیاتِ دنیوی کی یہ ساری بے بضاعتی اور کم مانگی حیاتِ اُخروی کے مقابلے ہی میں ہے۔ ورنہ بجائے خود یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ ذرا غور کرو جو کتابِ حکیم "موت" کو بھی ایک مثبت حقیقت قرار دے جو حیات ہی کی طرح تخلیق کے مراحل سے گزر رہی ہے وہ حیاتِ دنیوی کو کب بے حقیقت ٹھہرا سکتی ہے۔ یہ بے حقیقت صرف اُس وقت بنتی ہے جب اُس کا تقابل حیاتِ اُخروی سے کیا جائے اور متاعِ غرور اُس وقت قرار پاتی ہے جب نگاہیں اُس پر اس طور سے مرکوز ہو جائیں کہ دل و دماغ حیاتِ اُخروی سے محجوب ہو جائیں۔ یہی رمز ہے قرآنِ حکیم کے اس تبصرے میں کہ: یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَیْوةِ الدُّنْیَا — یہ مومن حیاتِ دنیوی، خود حیاتِ دنیوی کی حقیقت سے کب واقف ہیں۔ اس کا بھی بس "ظاہر" ہی اُن کی نگاہوں کے سامنے ہے خود اس کی حقیقت آشکارا ہو جائے تو حیاتِ انسانی کے مجملہ حقائق تک رسائی کی راہیں روشن ہو جائیں۔ قرآنِ حکیم نے حیاتِ دنیوی "کو حیاتِ انسانی" کا ایک امتحانی وقفہ قرار دیا ہے:

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیْوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَنِیْکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (سورة الملک)

بنایا جینا اور مرنا تاکہ تم کو جانچے کون تم (ترجمہ شیخ البند)

اَلَيْكُمۡ اَحْسَنُ عَمَلًا۔ (سورۃ الملک) میں اچھا کرتا ہے کام۔

یعنی یہ امتحان گاہ ہے، نتائجِ آخرت میں برآمد ہوں گے۔

قلم ہستی سے تُو اُبھرا ہے مانندِ حجاب اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی

یہ گھڑی عشر کی ہے، تو عمرِ عمر میں ہے پیش کر غافلِ عمل کوئی اگر دفتر میں ہے

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو آخرت کی کھیتی سے تعبیر فرمایا ہے ”اَلَّذِیۡنَا مَزِدَّعَةُ
اَلْاٰخِرَةِ“ — غرض یہ کہ آخرت سے ملا کر دیکھو تو حیاتِ دنیوی بھی ایک مٹھوس

حقیقت ہے، بصورتِ دیگر اس کا کوئی حقیقی وجود ہی نہیں رہ جاتا۔

آخرت سے قطعِ نظر، حیاتِ دنیوی کی حقیقت اس کے سوا اور کیا ہے کہ؛

اِعْلَمُوۡا اَنَّمَا الْحٰیۡوَةُ الدُّنْیَا جان رکھو کہ دنیا کی زندگی یہی ہے کھیل

لَعِبٌ وَّلَهُۥۭ زٰیۡنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ اور تماشا اور بناؤ اور بڑائیاں کرنی آپس

بَیۡنَکُمۡ وَتَکَاثُرٌ فِیۡ الْاَمْۡوَالِ و میں اور بہتات ڈھونڈنی مال کی اور اولاد

اَلْاَوَّلَادِ۔ (سورۃ الحمد) کی۔!!

لیکن بچپن کے کھیل کو، نوجوانی کی آرائش و زیبائش اور بناؤ سنگھار، شباب کے فخر و
مباہات اور کہولت کے تھکاڑ اموال و اولاد کے ان ہی ادوار سے گزرتے ہوئے ”اک ذرا
ہوش میں آنے“ سے حیاتِ دنیوی ایک حقیقتِ کبریٰ اور نعمتِ غیر مترقبہ کی صورت میں
جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ہو جائے تو بس یہی حاصلِ حیات ہے۔ اگرچہ یہ ایک دردناک
حقیقت ہے کہ یہ ہوش کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ وَمَا یَلْقٰہَاۤ اِلَّا ذُوۡحٰظٍ عَظِیۡمٌ۔

ہوش میں آکر اگر حقیقت کی کوئی جھلک دیکھ پاؤ اور پھر اُسی کے رُخِ زیبا کے پرتار
اور اُسی کی زلفِ گرہ گیر کے اسیر ہو جاؤ تو بس یہی سرمایہ حیات ہے، پھر جب تک یہاں
رہو گے چین اور سکون سے رہو گے اور ”اَحَقُّ بِالْاٰمِنِ“ قرار پاؤ گے، موت جملہ عروسی

لے ”اور یہ بات ملتی ہے اُسی کو جس کی بڑی قیمت ہو۔ (سورۃ حم السجدہ) (ترجمہ شیخ البند)
لے ”فَاَحَقُّ الْعَرِیۡثَیۡنِ اَحَقُّ بِالْاٰمِنِ“ (سورۃ الانعام)

میں داخلے سے زیادہ خوش آئند نظر آئے گی اور اُس کا استقبال مسکراتے ہوئے کرو گے۔

نشانِ مردِ مومن باتو گویم چوں مرگ آید تبتم بربِ اوست
اور وہاں اٹھو گے تو اس حال میں کہ:

نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ اُن کی روشنی دوڑتی ہوگی اُن کے آگے
وَيَأْتِيَانِهِمْ (سورۃ الحمدید و سورۃ التہیم) اور اُن کے دانے۔

اور پھر ابد الاباد تک امن اور سکون ہی میں نہیں رہو گے بلکہ تمہاری مشاہدہ حق کی لحاظ بہ لحاظ
بڑھتی ہوئی پیاس کو آسودگی عطا کی جائے گی۔ یہاں تک کہ تم ”حقیقت الحقائق“ اور ”جان
جاناں“ کا مشاہدہ کرو گے!

وَجُوهٌ يُّوَسِّدُ نَاضِرَةٌ اِلَىٰ رِيحًا کتنے منہ اُس دن تازہ ہیں اپنے رب
نَاضِرَةٌ ط (سورۃ القیامہ) کی طرف دیکھنے والے۔

اور اگر ہوش میں نہ آئے، زمینی خواہشات ہی میں غلطاں و پچاں رہے اور اوندھے منہ
پڑ کر پستی ہی پر نگاہوں کو جمائے رکھا اور یہاں کی جھوٹی مسرتوں اور آسودگیوں ہی کی تلاش میں
سرگرداں رہے تو یہ زندگی تمناؤں اور آرزوؤں کے ”بحیرِ لُجّی“ میں دیوانہ وار ہاتھ پاؤں
مارتے ہی بیت جائے گی، جہاں ”ظلماتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ“ کے سوا کچھ نہیں۔

اَوْ كُظِّلَتْ فِي بَحْرِ لُجّی يَفْشُهُ یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں طرھی
مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ آتی ہے اس پر ایک لہر، اس پر ایک

۱۔ تبیں بتاؤں کہ مردِ مومن کی نشانی کیا ہے، جب موت کا وقت آئے تو اس کے ہنٹوں پر سکراہٹ ہوتی ہے اقبال

۲۔ وَلِكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ (سورۃ الاعراف)

۳۔ مگر وہ تو ہر ازمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہشوں کے۔ (ترجمہ شیخ الہند)

۴۔ اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلٰی وُجُوْهِہٖ اَهْدٰی اَمَّنْ يَمْشٰی سَوِيًّا عَلٰی جَانِبِہٖ مُّسْتَقِيْمًا۔ (سورۃ الملک)

(بھلا ایک جو چلے اوندھا اپنے منہ کے بل وہ سیدھی راہ پائے یا جو چلے سیدھا ایک سیدھی راہ پر)

سَعَابٌ - ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ ۝ اور لہر اور اس پر بادل، اندھیرے

بَعْضٌ ط (سورة النور) ہیں ایک پر ایک۔

پھر مرد گئے اُس پیاسے کی موت جو سراب کو پانی سمجھ کر دیوانہ وار دوڑتا رہا جتنی کہ انتہائی
حسرت و یاس کی حالت میں جان دے دی۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ ۝ اور جو لوگ منکر ہیں اُن کے کام جیسے ریت

بَقِيعَةٍ يَخْشِبُهُ الظَّنَانِ مَاءٌ ۝ جنگل میں، پیاسا جانے اُس کو پانی یہاں

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ۝ تک کہ جب پہنچا اس پر اس کو کچھ نہ پایا

وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فُتُورًا ۝ اور اللہ کو پایا اپنے پاس تو اس نے پورا

حِسَابًا - (سورة النور) چکا دیا اس کا حساب۔

اور وہاں اٹھو گئے اس حال میں کہ زبان پر رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی کا شکوہ ہو گا۔ اور

پھر رہو گئے ابد الابد تک اس حال میں کہ نہ زندوں میں ہو گئے نہ مردوں میں۔

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰی ۝ پھر نہ مرے گا اُس میں نہ جئے گا۔

نہ عذاب کی سختی جینے ہی دے گی اور نہ موت ہی آئے گی کہ اُس سے چھٹکارا دلا دے۔

لَا يَذُوقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ ۝ نہ چکیں گے وہ اُس میں موت۔

گویا دنیا اور آخرت میں تضاد نہیں توافق ہے، غلط سمجھا جنہوں نے انہیں ایک

دوسرے سے مختلف سمجھا۔ یہ دونوں باہم دگر پیوست وہم آغوش ہیں، ایک ہی حیاتِ انسانی

کا تسلسل ان میں جاری ہے جس نے یہاں دیکھا وہاں بھی دیکھے گا، جو یہاں اعمیٰ رہا

وہ وہاں اعمیٰ ہی نہیں بلکہ "اَضَلُّ سَبِيْلًا" ہو گا۔

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ ۝ اور جو کوئی رہا اس جہان میں اندھاسو

فِي الْآخِرَةِ آغْنِي وَأَصْلِّ وہ پچھلے جہان میں بھی اندھا ہوگا اور بیت

سَبِيلًا۔ (سورہ بنی اسرائیل) دُور پڑا ہوا راہ سے۔

اور حقائق سے جیسے یہاں محبوب رہا ویسے ہی حقیقتِ کبریٰ کے مشاہدے سے وہاں محرم
رہے گا:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ کوئی نہیں! وہ اُس دن اپنے رب سے

لَمَحْجُوبُونَ (سورہ المطففين) روک دیئے جائیں گے۔

دیکھی اس حیاتِ مستعار کی عظمت! اور اس "اک ذرا ہوش میں آنے" کی اہمیت
تبھی تو وحیِ الہی بار بار پکارتی ہے: "لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ"

قرآن حکیم بار بار پوچھتا ہے:

مَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ کب برابر ہو سکتا ہے اندھا اور

(سورۃ الانعام) دیکھنے والا۔

مَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ کوئی برابر ہوتے ہیں سمجھ والے، اور

وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (سورۃ الزمر) بے سمجھ۔!!

حقیقت یہ ہے کہ اصل فرق 'علم' اور 'بہل' ہی کا تو ہے۔ بالکل صحیح کہا تھا
جس نے کہا تھا: "علم نیکی ہے اور جہالت بدی" انسانوں کے اس جہمِ غفیر پر نگاہ ڈالو
جو زمین میں بس رہا ہے اور دیدہ بیسنا کو داکرو۔ یہ ساری بہل ہی کی تو لباط پھیلی
ہوتی ہے! کون سے تعجب کی بات ہے اگر پیدائش سے موت تک کے وقفے ہی
کو "زندگی" سمجھنے والے انسان نما حیوانوں کا یہ ہجوم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑے اور
کٹ مرے، ایک دوسرے پر جھپٹے اور غرائے۔ بالکل ٹھیک دیکھا تھا اُس صاحب
چشمِ حقیقت بین نے جس نے انسانوں کی سبتی میں بجائے انسانوں کے کُتوں، بھیڑیوں اور

سُوءوں کو چلتے پھرتے دیکھتا تھا۔ اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا کے جہلِ مرکب کے لُٹن سے حرص و لالچ، حسد و بغض، غیظ و غضب، دشمنی و عداوت کے سوا اور کیا جہنم پاسکتا ہے؟ یہ جھوٹی مسرتوں اور آسودگیوں کی تلاش میں سرگرداں، حقیر سی آرزوؤں اور تمناؤں کے پھندوں میں گرفتار اور طولِ اہل کے سراب پر دم توڑتے ہوئے انسان اسی تصویرِ حیات کا شاہکار تو ہیں! ذرا سوچو اس جہل نے "احسن تقویم" میں تخلیق پائے ہوئے انسان کو کیسے "اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ" بنا کر رکھ دیا ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ
تَقْوِیْمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ
سَافِلِیْنَ۔ (سورۃ النین)

ہم نے بنایا آدمی بہترین انداز سے پر
پھر پھینک دیا اُس کو نیچوں سے
نیچے۔

یہ کیسی جھوٹی جھوٹی اور حقیر سی چیزوں کو پا کر خوش ہی نہیں ہو جاتا اترانے لگتا ہے اور اگر کر چلنا شروع کر دیتا ہے اور کتنی جھوٹی تکالیف اور محرومیوں پر حسرت و یاس کی تصویر بن کر رہ جاتا ہے!

وَ اِذَا نَفَعْنَا عَلٰی الْاِنْسَانَ
اَعْرَضَ وَ نَا بْجَانِبِهٖ وَ اِذَا اَمْسَتْ
الشُّرُكَانَ یُؤْسَا (سورۃ بنی اسرائیل)

اور جب ہم آرام بھیجیں انسان پر تو ٹال
جائے اور بچائے پہلو اور جب پہنچے اُس
کو بُرائی تو رہ جائے مایوس ہو کر۔

’جہل‘ کے یہ سارے شاہکار، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں اور اُن کا مشاہدہ تم

مولانا احمد علی لاہوریؒ کا مشہور واقعہ ہے کہ جوانی کے دور میں ایک روز کشمیری بازار میں گھوم رہے تھے کہ ایک مجذوب نے اُن سے کہا کہ ”میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں! کیا تم یہ بتا سکتے ہو؟“ مولانا فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے کہا کہ ”کیا تمہیں اس بھرے بازار میں کوئی انسان نظر نہیں آتا؟“ جواباً اس مجذوب نے چاروں طرف نگاہ گھا کر کہا: ”کہاں ہیں انسان؟“ مولانا فرماتے ہیں کہ اس پر دفعۃً خود میری کیفیت یہ ہو گئی کہ بازار میں چاروں طرف انسانوں کے بجائے کتے اور بھیڑیے، بندراؤں، خنزیر ہی نظر آنے لگے۔ یہ کیفیت بس سھوڑی ہی دیر قائم رہی۔ اس کے بعد پھر بازار انسانوں سے بھرا نظر آنے لگا، اور وہ مجذوب بھی نظروں سے غائب ہو گیا!

بچشم سر کر سکتے ہو لیکن 'علم' کے 'پیکر' کو دیکھنے کے لیے تمہیں اپنی چشم تصور کو وا کرنا ہوگا۔ ذرا اندازہ تو کر داس ذہن کی وسعت کا جو حیاتِ دنیوی کو بس ایک سفر کا درجہ دے، جس کی منزل موت کی سرحد سے آگے بہت آگے ہو۔ ۛ

پرے ہے چرخِ نیلی فام سے منزلِ مسلمان کی!

”كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَوِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ“

جو یہاں کی جھوٹی مسرتوں اور حقیر سی لذتوں پر ”مَالِي وَلِلدُّنْيَا“ کی نگاہ غلط انداز ڈالتا ہوا حیاتِ اُفرونی کی ان معنوی اور حقیقی نعمتوں پر نگاہ جمائے بڑھا چلا جائے ”مَالَا عَيْنُ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَمَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٌ“ یہی تو ہیں حقیقت کے شناسا، قلبِ زندہ اور دیدہ دنیا کے مالک، روحِ حیات سے ہم آغوش اور حقیقت کے جہاں جہاں تاب کے پرستار، یہ جیتے ہیں تو سہی ”کا نشان بن کر اور مرتے ہیں تو حقیقت کی نشان دہی کرتے ہوئے۔ ۛ

جب وقتِ شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں

دُنیا میں انہیں ”احدی الحسینین“ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور موت ان کے لیے حیاتِ جاوید کا پیغام لے کر آتی ہے: ”بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ“

ۛ حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: رہو دنیا میں ایسے کہ گویا تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر!

ۛ حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: ”مَالِي وَلِلدُّنْيَا“ ما لنا فی الدنیا الا کراکب استغل تحت شجرة

شجرِ راح و ترکھا۔ (مجھے دنیا سے کیا سروکار! دنیا میں میرا حال تو اس سوار سے زیادہ نہیں ہے جو ایک درخت کے سائے ذرا دم لے، پھر اسے چھوڑ کر چل دے)

ۛ حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ اُن کا ادراک کسی انسان کے

قلب کو حاصل ہوا۔

ۛ جگر کا شعر پہلا مصرع ہے: جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر

ۛ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا اِلَّا اِحْدَى الْحَيْنَيْنِ (سورۃ التوبہ)

(کہہ دو تم کیا اُمید کرو گے ہمارے حق میں مگر دو غویہوں میں سے ایک کی)

ۛ ”بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے“ (سورۃ آل عمران)

یہ ہے کرشمہ اس حقیقت کے علم کا کہ حیاتِ انسانی ابدی ہے۔ درختوں کو پھلوں سے پہچاننے والو! کوئی اندازہ کر سکتے ہو اس شجرِ حیات کی عظمت کا جس کا تصور ذہن کی اُس وسعت، نگاہ کی اُس بلندی اور کردار کی اُس بختگی کے برگ و بار لاتا ہے: **أَصْلُهُمَا ثَابِتٌ وَقَرُّ عَهْدِهِمَا فِي السَّمَاءِ**“

اور ابھی یہ تو ایک ہی رُخ ہے۔ ”عظمتِ حیات“ کی تصویر کا دوسرا رُخ ابھی باقی ہے ابدیت کے رُخ کے ”جاننے“ والے چاہے کم ہوں۔ اُس کے ”ماننے“ والے بہت ہیں لیکن تصویر کے اس دوسرے رُخ کو تو شاید ہی کسی نے دیکھا ہے۔

وحیِ الہی نے جہاں ”حیات بعد الممات“ کے حقائق کو اجاگر کیا ہے، وہاں حیات قبل الولادة کی حقیقت کو بھی بالکل مخفی نہیں رکھا۔ اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کا اظہار ”بطرِ مخفی“ کیا ہے! لیکن اس کا سبب بالکل معقول اور بادی تاہل معلوم ہو جانے والا ہے۔ کتابِ الہی ”مُدی للنَّاس“ ہے اور اس نے انسانوں کے مختلف طبقات اور گروہوں کی ضرورت کو گہری حکمت کے ساتھ پیش نظر رکھا ہے۔ ”حیات بعد الممات“ کا علم انسانوں کی ایک عظیم اکثریت کی ”حیاتِ دنیوی“ کی عملی اصلاح کے لیے ناگزیر تھا۔ لہذا اس کے حقائق انتہائی جلی انداز میں روزِ روشن کی طرح کتاب کے ہر ورق پر نمایاں کر دیئے گئے۔ جبکہ حیات قبل الولادة کا علم صرف علم کی گہری پیاس رکھنے والے ذہنوں کی آسودگی کے لیے ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ”ذہنِ رسا“ کے لیے ”حقیقتِ مخفی“ کا ادراک کیا مشکل ہے!

یہی وجہ ہے کہ تصویرِ حیات کے اس رُخ کی بس کوئی جھلک ہی کہیں کہیں دکھا دی گئی ہے! وحیِ الہی نے حیاتِ دنیوی سے قبل کی ہماری کیفیت کو ”أَمْوَاتًا“ کے لفظ سے

لے ”اُس کی جڑ مضبوط ہے اور ٹہنے ہیں آسان ہیں“ (سورۃ ابراہیم)

لے نہایت ہے واسطے لوگوں کے“ (سورۃ بقرہ)

عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا
کرایا ان سے ان کی جانوں پر کیا میں
نہیں تمہارا رب ہے بولے ہاں ہے ہم
(سورۃ الاعراف) اقرار کرتے ہیں۔

تو کون کہہ سکتا ہے کہ جب یہ میثاق لیا گیا اس وقت عہد کرنے والوں کو اپنی ہستی کا شعور نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا اس عہد و میثاق کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہو سکتی تھی جو کلام الہی کے سلسلہ استدلال کی ایک اہم کڑی ہے! یقیناً وہاں ہر انسان نے اپنی ہستی اور شخص کے شعور کے ساتھ عہد باندھا تھا۔ تو پھر حیات کیا کسی اور چیز کا نام ہے؟
اس حیاتِ اولیٰ کے اثبات پر قرآن حکیم کی وہ آیہ کریمہ دلیل قطعی ہے جس میں اہل جہنم کی فریاد ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے کہ:

رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَآخِيَّتَيْنِ
اِثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا
فَعَلَّ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ
اے رب ہمارے تو موت دے چکا ہم
کو دوبارہ اور زندگی دے چکا ہم کو دوبارہ
اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے پھر

(سورۃ الغافر) اب بھی ہے نکلنے کو کوئی راہ ہے

ذرا 'وجود اور ہستی' کے اس تسلسل پر غور کرو، جو اس آیہ مبارکہ کے جامِ حقیقت نما سے چھلکا پڑ رہا ہے۔

نغمے بیل میں تاروں سے نکلنے کے لیے اک ذرا چھڑ تو دے زخمِ مضرِ حیات
ہم پورے شعورِ حیات کے ساتھ موجود تھے، پھر ہم پر 'اماتہ اولیٰ' کا عمل ہوا اور
ہم ایک طویل عرصے کے لیے 'پہلی موت' کی گود میں سو گئے۔ پھر 'احیائے اولیٰ' ہوا اور
ہم حیاتِ دنیوی کی 'بساطِ ہوائے دل' پر وارد ہو گئے۔ پھر 'اماتہ ثانیہ' ہو گئی اور
ہم پھر اک بار موت کی نیند سو جائیں گے اور پھر 'احیائے ثانی' کا تصور پھونکا جائے گا اور ہم
'زندہ جاوید' ہو جائیں گے۔

حقیقت موت

ذرا اٹھو! حیات کی عظمت کے ساتھ ساتھ موت کی حقیقت بھی دیکھ لو۔ یہ زندگی کا ایک وقفہ ہی نہیں، سلسلہ حیات کی ایک کڑی اور زندگی ہی کی ایک شکل ہے، بالکل نیند سے مشابہ، اب ذرا تلاوت کرو آیت کریمہ:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا
اللہ کھینچ لیتا ہے جانیں جب وقت ہو
ان کے مرنے کا اور جو نہیں مرے ان کو
کھینچ لیتا ہے ان کی نیند میں۔
(سورۃ الزمر)

اور گوشِ حقیقت نبیوش سے سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ:

وَاللَّهُ لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ ثُمَّ لَتُبْعَنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ
خدا کی قسم تم لازماً مر جاؤ گے جیسے تم سو
جاتے ہو۔ پھر یقیناً اٹھایے جاؤ گے جیسے
تم نیند سے بیدار ہوتے ہو۔
(حدیث)

اور یاد کرو آپ کی وہ دُعا جو آپ کی ہر صبح کا معمول تھی:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانِي بَعْدَ مَا
أَمَاتَنِي وَالْيَوْمَ النَّشُورُ
تعریف ہے اللہ کی جس نے مجھے زندگی
عطا فرمائی، اس کے بعد کہ مجھ پر موت
طاری فرمادی تھی۔
(حدیث)

شاید حقیقت کی کوئی جھلک دیکھ لو!

اللہ اکبر! کیا ”ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ“ کا گھپ اندھیرا طاری ہے ان

ذہنوں پر جو موت اور زندگی کو عدم اور وجود کے ہم معنی سمجھ بیٹھے ہیں!

حقائق کے اس طرح درجہ بدرجہ اور ”طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ“ انکشاف کے بعد اب ذرا

محسوسات کی دنیا سے ”لب بہ بند و چشم بند و گوش بند“ ہو کر وجدان کی لامتناہی فضا میں حثیم
تخیل کو واکرو اور ”تسلل حیاتِ انسانی“ کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کر پاتے تو ایک
عجیب سا کیف محسوس کرو گے اور سرور وستی سے ہم کنار ہو گے اور کیا عجب کہ تمہارے منہ
سے نکل جائے: سُبْحَانِي مَا اَعْظَمَ شَانِي ! تو یہی حقیقت کا ادراک ہے ! ع
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا !

حقیقتِ انسان

منصور کا یہ کہنا کہ: ”خدا ہوں میں!“ ایک انتہا پر — اور ڈارون کا یہ بولنا
کہ: ”بوزنا ہوں میں!“ دوسری انتہا پر — لیکن کیا یہ معاملہ ایسا ہی غیر اہم ہے کہ
کوئی ”دوست“ اسے ہنستے ہوئے یہ کہہ کر ٹال دیں کہ: — ”فکر ہر کس بقدر ہمتِ دوست!“
سوال یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے یا وہ ہے — اور اگر ان دونوں کے مابین واقع
ہوتی ہے تو کہاں ہے — اور اگر یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں تو کیسے ہے

”ایاز قدر خود شناس!“ کو معلوم کیوں ایک تختیر آمیز تنبیہ ہی کے مفہوم میں لے لیا گیا
ہے! کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ بحیثیتِ انسان اپنے حقیقی مرتبہ و مقام کو پہچاننے کی مشفقانہ نصیحت

۱۔ حضرت بایزید بطنائی کا مشہور قول۔

۲۔ حضرت اکبر الہ آبادی کا مشہور قطعہ ہے:

کہا منصور نے خدا ہوں میں ڈارون بولا بوزنا ہوں میں
ہنس کے کہنے لگے مرے اک دوست فکر ہر کس بقدر ہمتِ دوست!

ہو یعنی بقول اقبال ؎ ”اپنی خودی پہچان او غافل انسان“ یا بقول بیدل ؎ ”اے بہارِ نیستی
از خود ہشیار باش!“ — اس لیے کہ یا تو یہ مانا جائے کہ محمود اور ایاز کی روائتی محبت بس ایک
قصہ ہی ہے — یا پھر اس دوسرے امکان ہی کو مانتے بنے گی نہ
نہ در بازی باو دل داد محمود دل محمود را بازی پسندار!

سب جانتے ہیں کہ ’خدا نا شناسی‘ تمام برائیوں کی جڑ اور جھگڑا ہوں اور جہنم کی
ماں ہے، لیکن بہت کم ہیں جو یہ جانتے ہوں کہ اس سب سے بڑے گناہ کی نقد سزا جو اس
دنیا ہی میں انسان کو ملتی ہے کیا ہے! ’خود فراموشی‘ بغضائے الفاظ قرآنی:
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔
اور ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا
جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے
انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا
(سورۃ الحشر: ۱۹) یہی لوگ بدکار ہیں۔

ہندسہ میں ہر دعویٰ (THEOREM) کا ایک عکس (CONVERSE) ہوتا ہے چنانچہ
اس دعویٰ حق، کا عکس بھی کسی عکاس حقیقت کی زبانی یوں ادا ہوا کہ:
مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ
عَرَفَ رَبَّهُ۔
جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس
نے اپنے رب کو پہچان لیا۔
تو کیا واقعی عرفانِ خویش اور معرفتِ رب لازم و ملزوم ہیں اور حقیقتِ انسان اور
ذاتِ ربانی میں اتنا گہرا اور قریبی تعلق ہے؟

ان مسائل کے حل کے ضمن میں اگر انسان صرف حواسِ ظاہری سے حاصل شدہ
معلومات اور محض اُن ہی پر مبنی استدلال پر دار و مدار رکھے تو جواب اس کے سوا اور کیا ہو
سکتا ہے کہ انسان بھی بس ایک حیوان ہے — دوسرے حیوانات کے مقابلے

میں ذرا ترقی یافتہ حیوان! — البتہ وجدان کی دادیوں میں پرواز کی جائے جیسے عظیم شعراء نے کی تو حقیقت کچھ اور نظر آتی ہے — اور مسئلے کا پورا تشفی بخش حل تو وحی آسانی کی دستگیری کے بغیر ممکن ہی نہیں!

ایک واقف و عارف بزرگ کے سامنے شکوہ کیا گیا: ”حضرت! اب تو ’انانیت‘ کا دور دورہ ہے اور ہر شخص اس مہلک مرض میں گرفتار ہو چکا ہے! — اس پر انہوں نے فرمایا: بھائی! واقعہ تو یہ ہے کہ ’انانیت‘ کا دور بھی گزر چکا، اب تو زری ’نانیت‘ ہی ’نانیت‘ رہ گئی ہے! —

اس میں ہرگز کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ دورِ حاضر کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو محض ایک حیوان تصور کرتا ہے۔ انسانوں کی عظیم اکثریت تو اپنی عظمت سے بالکلیہ بے خبر اور اپنی حقیقت سے قطعی طور پر لاعلم، محض اپنی مادی ضرورتوں اور حیوانی تقاضوں کی تسکین تکمیل کے لیے دودھ و سوپ میں مصروف و مشغول ہے ہی — صحابہ دانش و بینش کی واضح اکثریت بھی کائنات کی اصل مادی مان کر — اور مادہ کو حقیقی قرار دے کر ’واقعیت پسندی‘ (REALISM) کی جانب رخ کیے ہوئے ہے — حتیٰ کہ جنہیں اس سطح سے ذرا بلند ہونے کی توفیق ملی ہے وہ بھی ذہن (MIND) اور روح (SOUL) کی ’عینیت‘ یا ’ثنویت‘ کی بحث میں الجھ کر رہ گئے ہیں!

اور آج کا انسان جس ذہنی و فکری ژولیدگی اور اخلاقی و عملی لپستی کا شکار ہو چکا ہے اُس سے نجات کی واحد راہ اپنی عظمت کی ’بازیافت‘ اور اپنے مقام و مرتبہ سے دوبارہ کا حقہ، آگاہی کے سوا اور کچھ نہیں! — گویا ”علاج اس کا وہی آپ نشاط انگیز ہے ساقی!“

”انانیت“ - نان سے یعنی روٹی - یا بالفاظ دیگر روٹی، کپڑا، اور مکان! - یہ الفاظ ہیں مولانا سید سلیمان ندویؒ

کے - بروایت ڈاکٹر سید اسم زیدی (قومی ادارہ امراض قلب - کراچی)

یعنی بقول اقبال — ”اپنی خودی پہچان او غافل انسان!“ اور بالفاظ بیدل، ”اے بہاریتی
از قدر خود ہشیار باش!“

حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک ’مُرکب‘ وجود کا حامل ہے — بقول سعدی؟
”آدمی زادہ طرّف معجون است از فرشتہ سرشتہ و ز حیوان!“
اس کا ایک جزو ”اَحْسَن تَقْوِیْم“ کا مظہر اتم ہے تو دوسرا ”اَسْفَل سَافِلِیْن“
کا مصداق کامل!

ایک کا تعلق ’عالم امر‘ سے ہے تو دوسرے کا ’عالم خالق‘ سے!
ایک خاکی ہے تو دوسرا نوری!
ایک — ”دنی ابطح“ ہے اور ہر تن اور ہر وقت ہستی کی جانب مائل تو دوسرا
”قدسی الاصل“ اور ہمیشہ ”رفعت پر نظر رکھنے والا“

ایک حیوانات کی صف میں ہے — اور اُن میں سے بھی بہت سوں کے مقابلے
میں مختلف اعتبارات سے ہیچ و کمتر اور ضعیف و ناتواں تو دوسرا ملائکہ کا ہم پلہ ہے بلکہ مقام اور
مرتبہ میں اُن سے بھی کہیں اعلیٰ و افضل — حتیٰ کہ اُن کا مسجود و مخدوم!!

ایک عبارت ہے اُس کے ’وجود حیوانی‘ سے — تو دوسرا مظہر ہے اُس
’روح ربانی‘ کا جو اُس میں چھونکی گئی اور جس کی بنیاد پر وہ مسجود ملائکہ قرار پایا۔ لہٰذا

لہ سورة اللّٰہ آیات ۴، ۵ (ترجمہ) ”یعیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین ساخت پر پھر لوٹا دیا اُسے نیچے والوں
میں سب سے نیچے“

طہ الّٰہُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ (سورة الاعراف: ۵۴)

تہ خاکی و نوری نہاد، بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اُس کا دل بے نیاز (اقبال)

جہ طہ ”قدسی الاصل ہے رفعت پر نظر رکھتی ہے“

الفاظِ قرآنی :

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ
فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ
سَاجِدِينَ
اور جب میں اسے پوری طرح
بنالوں اور اس میں اپنی روح میں
سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس

(سورۃ الحجر: ۲۹، ص: ۷۲) کے سامنے سجدے میں :-

اب ————— اصحابِ دانش و بنیث میں سے جن کی نظر اپنے وجود کے 'علوی' جزو پر جم کر رہ گئی اور وہ اس کی عظمت و رفعت کے مشاہدے میں محو ہو کر رہ گئے ان میں سے کوئی حیران ہو کر پکار اٹھا "سبحانی! ما اعظم شأنی! کسی نے جذبِ مستی کے عالم میں نعرہ لگا دیا "انا الحق" اور کوئی کیف و سرور سے سرشار ہو کر کہہ بیٹھا "لَیْسَ رَافِیَ جُبَّتِیْ اِلَّا اللّٰهُ" اور جن کی نگاہ تحقیق و تفتیش انسان کے وجودِ حیوانی ہی پر مرکوز رہی اور وہ اسی کے بارے میں بحث و تمحیص اور اسی کے متعلق تفتیش و تعمق میں گم ہو کر رہ گئے انہیں اس کا تعلق لامحالہ بندروں، بن مانسوں اور گوریلوں ہی سے جوڑتے بنی !!

گویا حقیقتِ انسان کے ضمن میں تذکرہ صدر متضاد آراء جزوی طور پر اپنی اپنی جگہ صحیح بھی ہیں اور کلی اعتبار سے غلط بھی! اور مسئلہ زیر بحث کا کوئی حل اس کے بغیر ممکن نہیں کہ انسان کو دو متضاد اجزاء سے مرکب تسلیم کیا جائے!

واضح رہے کہ وجودِ انسانی کے یہ دونوں اجزائے ترکیبی ایک دوسرے سے بالکل آزاد اور اپنی اپنی جگہ کامل اور ہر اعتبار سے خود کمتفی ہونے کے باوصف غایت درجہ متصل ہی نہیں باہم دگر پیوست ہیں ————— فہمِ انسانی کے عظیم ترین مغالطوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روحِ انسانی کو 'جان' کے ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے۔ حالانکہ 'جان' یا 'زندگی' یا

لے منصور علاج اور اکابرِ صوفیاء کی شطیات۔ یعنی وہ جملے جو جذبِ مستی کے عالم یعنی حالتِ سکری میں ان کے منہ سے نکل گئے۔ ان میں سے منصور کو اس لیے دابر چڑھنا پڑا کہ وہ حالتِ صحو میں بھی اسی توقف پر قائم رہا :-

(LIFE) تو انسان کے وجود حیوانی کا جزو لاینفک ہے۔ اور رُوح انسانی اپنا جداگانہ اور مستقل بالذات وجود رکھتے ہوئے اُس وجود حیوانی کے ساتھ ”اتصالے بے تکثیف بے قیاس“ کے رشتے میں منسلک ہے۔ رُوح کے وجود حیوانی کے ساتھ اس اتصال کے ضمن میں ”کہاں“ اور ”کیسے“ کے سوالات ویسے ہی لاینحل ہیں جیسے خود یہ سوال کہ جان اور جسم کا تعلق کس نوعیت کا ہے اور کس عضو سے متعلق ہے۔ اگرچہ بہت خوب کہا ہے کسی کہنے والے نے کہ :

جان نہاں در جسم اُور جان نہاں اے نہاں اندر نہاں اے جانِ جان !!

مزید برآں انسان کے یہ دونوں وجود ”دانا“ و ”بنیا“ ہیں۔ اس کی آنکھیں صرف ظاہری یا حیوانی دیکھنا دکھیتی ہیں۔ اور کان صرف ظاہری یا حیوانی سننا سنتے ہیں اور یہ دونوں حواس ظاہری اپنی حاصل کردہ معلومات (SENSE DATA) کو عقل حیوانی یعنی دماغ (BRAIN) کے حوالے کر دیتے ہیں جو اُن سے نتائج اخذ کرتا ہے جبکہ رُوح انسانی بھی نہ صرف دکھیتی اور سنتی ہے۔ اور اس کا یہ دیکھنا اور سننا ظاہری آنکھوں اور کانوں سے بالکل آزاد ہے۔ بلکہ عقل اور تفقہ بھی کرتی ہے جس کا کوئی تعلق عقل حیوانی یا دماغ سے نہیں ہے۔ رُوح کے آلہ بصارت و سماعت اور عقل و تفقہ کا نام اصطلاح قرآنی میں ”قلب“ ہے لہذا قرآنی :

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ اَنْ كَے دِل ہیں لیکن ان سے

۱۔ ”اتصالے بے تکثیف بے قیاس بہت رب الناس را با جانِ تاس“ رومی

دم چیت بہ پیام است ! شنیدی شنیدی !

در خاک تو یک جلوة عام است ! ندیدی !!

دین دگر آموز ! شنیدن دگر آموز !!

اقبال

بِهَآوَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا
يُبْصِرُونَ بِهَآوَلَهُمْ
أَذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ
أُولَٰئِكَ كَآلَا نَعَامٍ بَلْ
هُمْ أَضَلُّ (سورة الاعراف: ۱۷۹)
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَتَكُونْ لَهُمْ قُلُوبٌ
يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ أَذَانٌ
يَسْمَعُونَ بِهَآ فَآثَمَآ
لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ
تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي
الصُّدُورِ (سورة الحج: ۴۶)

سو چتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں
پر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے
کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں! یہ
چوپالیوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے
بھی گئے گزرے!
تو کیا انہوں نے زمین میں سفر
نہیں کیا۔ پھر اگر ان کے دل
(بیدار) ہوتے تو ان سے سوچ بچار
کرتے یا ان کے کان ہوتے جن
سے سنتے، اس لیے کہ (اصل میں) آنکھیں
اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہو
جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں!

یہی نہیں۔ بلکہ وحیِ حلیٰ اور وحیِ نخی کے اشارات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ
’قلب‘۔۔۔۔۔ روحِ انسانی کے لیے صرف ذریعہٴ سماعت و بصارت اور آلہٴ تعقل و
تفکر ہی نہیں، اس کا مسکن بھی ہے اور اُس کی مثال قندیل کے اس شیشے کی سی ہے
جس کے اندر کوئی شمع روشن ہو۔۔۔۔۔ چنانچہ اگر روحِ انسانی کو اُس چراغ سے
تشبیہ دی جائے جس میں نورِ خداوندی جلوہ فگن ہے تو قلبِ مصفیٰ و مجلیٰ کی مثال اس
صاف و شفاف شیشے کی ہے جو روح کے انوار سے اس طرح جگمگا اٹھتا ہے کہ انسان
کا پورا وجود حیوانی بھی انوارِ الہیہ سے منور ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ یہی مفہوم ہے
اس عظیم تمثیل کا جو سورۃ نور میں وارد ہوئی ہے:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور
 مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْقَاةٍ ہے۔ اس کے نور کی مثال
 فِيهَا مِصْبَاحٌ مِّمَّ الْمِصْبَاحِ (قلب مومن میں) یوں ہے جیسے
 فِي نُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ ایک طاق ہو جس میں ایک دیا ہو
 كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ وہ دیا ایک شیشے میں ہو (اور)
 (سورة النور: ۳۵) وہ شیشہ ایسے ہو جیسے ایک چمکتا ستارا!

(اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بالکل صحیح ہے وہ رائے جو اکثر متقدمین نے دی ہے کہ مَثَلُ نُورِهِ کے بعد ”فی قلب المؤمن“ کے الفاظ مقدّر و محذوف ہیں!)
 اس کے برعکس اگر شیشہ قلب فسق و فجور کی کثرت، خواہشات کی پرستش اور شہوت کے اتباع کے باعث داغدار اور مکدر ہو جاتا ہے تو روح کے انوار کے انسان کے وجود حیوانی میں سرایت کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور اس کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اُس طور سے جس کی وضاحت وحیِ مخفیٰ یعنی اس حدیث نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں ملتی ہے:

ان المؤمن اذا اذنب كانت مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو
 نكتة سوداء في قلبه اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ
 فان تاب واستغفر جاتا ہے۔ پھر اگر توبہ و استغفار کرتا ہے
 صقل قلبه وان تو دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر اور
 زاد زادت حتى تعلو گناہ کرتا ہے تو (دل کی) سیاہی بھی بڑھتی
 قلبه فذالکم الران چلی جاتی ہے یہاں تک کہ پورے

الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى دل پر چھا جاتی ہے چنانچہ یہی ہے
 ”كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وہ دلوں کا زنگ جس کا ذکر اللہ
 مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ“ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے۔
 (سورۃ المطففین: ۱۴) ”نہیں بلکہ زنگ لگ گیا ہے اُن کے دلوں پر ان کے
 اعمال کے سبب سے!“

اور اس عمل (PHENOMENON) کی یہی وہ منطقی انتہا ہے جسے وحی جلیٰ میں
 ختمِ قلوب اور طبعِ قلوب سے تعبیر فرمایا گیا۔ — لہٰذا اے الفاظِ قرآنی:
 خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے
 سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ اور
 غَشَاوَهُمْ وَوَلَهُمْ عَذَابٌ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور ان
 عَظِيمٌ (سورۃ البقرہ: ۷) کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں،
 قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارُ کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا
 هُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ دی ہے اور وہی ہیں (سحّاق و
 معارف سے) غافل و بے خبر! (سورۃ النحل: ۱۰۸)

اور یہی وہ کیفیت ہے جسے قرآن انسان کی رُوحانی موت سے تعبیر فرماتا ہے
 اس لیے کہ اس حال میں انسان کے وجودِ حیوانی کا اُس رُوحِ ربّانی سے تعلق بالکل منقطع
 ہو جاتا ہے جس نے اُسے شرفِ انسانیت عطا فرمایا تھا۔ اور اُس کا نہاں خانہ قلب
 رُوح کی قبر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ نتیجتاً انسان کی صورت میں ایک دو ٹانگوں پر
 چلنے والا حیوان باقی رہ جاتا ہے جو حقیقتِ انسان کے اعتبار سے ایک چلتے پھرتے
 مقبرے اور متحرک ’تعزّیے‘ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۖ

چنانچہ ایسے ہی حقیقت کے اعتبار سے مُردہ اور ظاہری اعتبار سے زندہ انسانوں کا ذکر ہے ان آیات قرآنیہ میں:

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ- (اے نبیؐ، آپ نہیں سنا سکتے ان

(سورۃ النمل: ۸۰) مُردوں کو!

فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ توداے نبیؐ، آپ نہ ان مُردوں وَلَا تَسْمِعُ الصُّعْرَ الدُّعَاءَ- کو سنا سکتے ہیں اور نہ ان بہروں تک

(سورۃ الزوم: ۵۲) اپنی دعوت پہنچا سکتے ہیں!-

جنہیں بعض لوگ خواہ مخواہ گھسیٹ لے جاتے ہیں 'سماع موتی' کے ایک اختلافی مسئلے پر بحث مباحثے میں!

الغرض جب تک کوئی شخص انسانی شخصیت کے ان دو متضاد اجزائے ترکیبی کو نہ جان لے وہ دین و مذہب کے لطیف تر حقائق اور وحی آسمانی میں وارد شدہ معارف و حکم کا کما حقہ ادراک نہ کر سکے گا۔ اور بایں محرومی و تہی دستی اگر مقام دعوت پر فائز ہو جائے گا تو اس کی تمام تر گفتگو احکام شریعت اور نظام اسلام کے بارے میں ہوگی حقائق ایمانی کا تذکرہ ہوگا بھی تو بس سرسری سا۔ اور اگر شارح و مفسر قرآن بن بیٹھے گا تو لغت و نحو کے اشکالات، معنی و بیان کے لطائف اور فصاحت و بلاغت کے نوادرات سے تو خوب بحث کرے گا لیکن فلسفہ و حکمت دین کے لطیف و غامض نکات اُس کی نگاہ سے اوجھل رہ جائیں گے اور حقائق و معارف ایمانی کے اعتبار سے اہم ترین مقامات سے وہ ایسے گزر جائے گا جیسے وہاں کوئی لائق توجہ بات ہے ہی نہیں!

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْاَبْصَارِ!!

صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن اور امیر تنظیم اسلامی

ڈاکٹر اسرار احمد

کے علمی و فکری اور دعوتی و تحریکی کاوشوں کا انچوڑ

۲۸۰ صفحات پر مشتمل ایک اہم علمی دستاویز جس میں علی خطوط کی نشاندہی بھی موجود ہے

دعوت رجوع الی القرآن کا منظر و پس منظر

ضرور مطالعہ کیجئے — دوسروں تک پہنچائیے

■ سفید کاغذ ■ عمدہ کتابت ■ دیدہ زیب طباعت

حدیثِ قدسی

”الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ“
میں مضمّر

حکمتِ دین کے بیش بہا خزانے

کے حصول

اور ”اپنی خودی پہچان، او غافل انسان!“ کے مصداق

عظمتِ انسان

سے واقفیت کے لئے

ڈاکٹر اسرار احمد

کی ”بقامت کہترو لے بقیمت بہتر“ تحریر

عظمتِ صوم

کا مطالعہ فرمائیں

شائع کرو: مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

36-K ماڈل ٹاؤن لاہور، فون: 5869501-03